四庫全書薈要·乾隆御览本

子部

莊子卷六

晉　郭象　注
唐　陸德明　音義

莊子外篇刻意第十五音義曰以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹為亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓為脩而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下為治而已矣此

朝廷之士尊主彊國之人致功并兼者之所好也就藪澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執為也○刻意司馬云刻削也峻其意也宗謂削意令峻也廣雅云意志也行下孟反離力智反論力困反怨誹非謂反徐音非李云非世無道怨己不遇也亢苦浪反李云窮高曰亢槁苦老反赴淵司馬云枯槁若鮑焦介推赴淵若申徒狄好呼報反下及注皆同治直吏反下同朝直遥

反歕素口反闓音開下同歕本或作釣同彤呌反呴況于反字亦作煦吸許及反吐故納新李云吐故氣納新氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚬呻也道引音導下同李云導氣令和引體令柔數所主反僂其斬反馬於更反若夫不刻意而高無仁義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽所謂自然無不忘也無不有也忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也澹然無極而衆美從之若厲已以為之則不能無極而衆惡生○澹大暫反徐音談然一本作澹而此天地之道聖人之德也不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也○行下孟反下及篇末百行同故曰夫恬惔寂漠虛無無

為此天地之平而道德之質也非夫寂漠無為也則危其平而喪其質也○惔大暫反徐音談下皆同質正也喪息浪反下同故曰聖人休休焉則平易矣休乎恬惔寂漠息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平夷而無難○休虛求反息也下及注同易以豉反下及注皆同難乃旦反下同平易則恬惔矣患難生於有為有為亦生於患難故平易恬惔交相成也平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲泯然與正理俱往○邪似嗟反下同故其德全而神不虧夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也故曰聖人之生也天行任自然而運動其死也物化蛻然無所係○蛻音帨又始銳反靜而與陰同德動而與陽同波動靜無心而付之陰陽也不為福

先不為禍始感而後應無所唱也迫而後動會至乃動不得已而後起任理而起吾不得已也去知與故循天之理天理自然知故無為乎其間○去起呂反故無天災災生於違天無物累累生於逆物無人非與人同者眾必是焉無鬼責同於自得故無責其生若浮其死若休汎然無所惜也不思慮付之天理不豫謀理至而應光矣而不燿用天下之自光非吾燿也信矣而不期用天下之自信非吾期也其寢不夢其覺無憂其神純粹一無所欲○覺古孝反粹雖遂反其魂不罷有欲乃疲○罷音皮虛無恬惔乃合天德乃與天地合恬惔之德也故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者

德之失故心不憂樂德之至也至德常適故情無所槩○樂音洛下同惡烏路反一而不變靜之至也靜而一者不可變也無所於忤虛之至也其心豁然確盡乃無纖介之違○忤五故反確苦角反介音界不與物交淡之至也物自來耳至淡者無交物之情無所於逆粹之至也若雜乎濁欲則有所不順故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭物皆有當不可失也水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也象天德者無心而偕會也故曰純粹而不雜無非至當之事也靜一而不變常在當上住淡而無為與會俱而已矣動而以天行若夫逐欲而動

人行也此養神之道也夫有干越之劒者柙而藏之不敢用也寶之至也況敢輕用其神乎○干越之劒司馬云干吳也吳越出善劒也李云干谿越山出名劒案吳有谿名干谿越有山名若耶並出善鐵鑄為名劒也柙戶甲反精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地夫體天地之極應萬物之數以為精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也○蟠音盤郭音煩化育萬物不可為象所育無方其名為同帝同天地之不為純素之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也一之精通合於天倫精者物之真也野語有之曰眾人重利廉士重名賢士尚志

聖人貴精與神為一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉○倩七練反觀古喚反鞹苦郭反能體純素謂之真人

莊子外篇繕性第十六音義曰以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也○繕善戰反崔云治也或云善也性性本也滑欲於俗思以求致其明

已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠○滑音骨亂也崔云治也思李息吏反注役思同復扶又反下無復雖復同謂之蔽蒙之民若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉○離力智反下文同去起呂反古之治道者以恬養知恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也○治如字又直吏反知音智下以意求之生而無以知為也謂之以知養恬夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也知與恬交相養而和理出其性知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出他哉夫德和也道理也和故無不得道故無不理德無不容仁也無不容者非為仁也而仁迹行焉道無不理義也無不理者非為義也而義功著焉義明而物

親忠也若夫義明而不由忠則物愈疎中純實而反乎情樂也仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也樂音洛注同信行容體而順乎文禮也信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也○行下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此禮樂徧行則天下亂矣以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也○徧音遍彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也各正性命而自蒙已德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉○冒莫報反崔云覆也古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之

任其自然而已○混胡本反芒莫剛反崔云混混芒芒未分時也澹徒暫反此之謂至一當是時也莫之為而常自然物皆自然故至一也逮德下衰夫德之所以下衰者由聖人不維世則在上者不能無為而羨無為之迹故致斯弊也及燧人伏戲始為天下是故順而不一世已失一或不可解故釋而不推順之而已○燧音遂德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順安之於其所安而已德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆醇散朴聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也○澆古堯反本亦作澆醇本亦作淳音純離道以善善者過於適之稱故有善

而道不全○稱尺證反險德以行行者違性而行之故行立而德不夷然後去性而從於心以心自役則性去也心與心識彼我之心競為先識無復任性也○心與心識如字衆本悉同向本作職云彼我之心競為先職矣郭注既與向同則亦當作職也知而不足以定天下忘知任性斯乃定也然後附之以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也○溺乃歷反郭音奴學反然後民始惑亂無以反其性情而復其初初謂性命之本由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也○喪息浪反下及注皆同道之人何由興乎世世亦

何由興乎道哉若不貴乃交相興也道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也隱故不自隱若非自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大謬也莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也○見音賢遍反祇音支當時命而大行乎天下此澹漠之時也則反一無迹反任物性而物性自一故無迹不當時命而大窮乎天下此不能澹漠之時也則深根寧

極而待雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自為耳斯道之所以不喪也此存身之道也未有身存而[illegible]不興者也古之存身者不以辯飾知任其真知[illegible]而[illegible]不以知窮天下此淡泊之情也○淡、徒暫反泊音薄不以知窮德守其自得而已[illegible]危然處其所反其性已又何為哉危然獨正之貌○危然如字郭云[illegible]正[illegible]司馬本[illegible]云獨[illegible]貌崔本[illegible]音[illegible]累[illegible]之[illegible]然[illegible]又固貌道固不小行遊於[illegible]但反[illegible]德固不小識塊然大通○塊苦對反小識傷德小行傷道故曰正已而已矣樂全之謂得志自得其志獨夫其[illegible]而無哀樂之情斯樂之全者也○樂音洛注下皆同古之所謂得志者非軒冕之謂也謂

其無以益其樂而已矣 全其內而足 今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其來不可圉其去不可止 在外物耳得失之非我也○儻吐黨反崔本作黨云衆也圉魚呂反本又作禦 故不為軒冕肆志 洩然自若不覺寄之在身○為于為反下同 不為窮約趨俗 曠然而得不覺窮之在身 其樂彼與此同 彼此謂軒冕與窮約 故無憂而已矣 亦無欣歡之喜也 今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也 夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也 故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民 營外虧內其置倒也○倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以

外易內可謂倒置

莊子外篇秋水第十七 音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辯牛馬 言其廣也○秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水准也灌古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑又云字或作涇涘音俟涯也渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作厓並同辯別也言廣大故望不分別也 於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在已順流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目盳洋向若而歎曰

野語有之曰聞道百以為莫己若者我之謂也且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無為少其間○河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻盡洋忍反北海李云東海之北是也目盳莫剛反又音旁又音望本亦作望洋音羊司馬崔云盳洋猶望羊仰視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神聞道百李云萬分之一也令我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也大方司馬云方道也分扶問反後同北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏

蟲不可以語於氷者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也夫物之所生而安者趣各有極○語如字下同虛音墟本亦作墟凡俗適云墟虛也崔云拘於井中之空也夏戶嫁反曲士司馬云鄉曲之士也今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣以其知分故可與言理也天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之流不可為量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在於天地之間猶小石小木之在

大山也方存乎見少又奚以自多窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋豪無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遥者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發徳音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉○尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反又與世反量音亮註及下同縣音玄下同快於亮反又於良反竟音境計四海之在天地之

間也不似礨空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎小大之辯各有階級不可相跂○礨力罪反向同崔音壘李力對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭注爾雅稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰卒尊忽反司馬云衆也崔子恤反云盡也五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣不出乎一域○五帝之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也伯夷

辭之以爲名仲尼語之以爲博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辨也河伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物量無窮物物各有量時無止死與生皆時行分無常得與失皆分終始無故日新也是故大知觀於遠近故小而不寡各自足也大而不多亦無餘也知量無窮攬而觀之知遠近大小之物各有量證曏今故曏明也今故猶古今○曏許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反故遙而不悶遙長也掇而不跂掇猶短也○掇專劣反跂知字一本作企下注亦然知時無止證明古今知變化之不止於死生也

故不以長而悒悶短故為跂也察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜明乎坦塗死生者日新之正道○坦吐但反故生而不説死而不禍知終始之不可故也明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一○説音悅愕五各反舍音捨計人之所知不若其所不知所知各有限也其生之時不若未生之時生時各有年也以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也莫若安於所受之分而已由此觀之又何以知豪末之足以定至細之倪又何以知天地之足以

窮至大之域以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也○倪五厓反徐音詣郭五米反下同

河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉

夫精小之微也垺大之殷也故異便大小異故所便不得同○垺李普回反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音衰殷衆也便便婢面反徐扶面反注皆同此勢之有也若無形而不可圍則無此異便之勢也

夫精粗者期於有

形者也有精粗矣故不得無形○粗此胡反下同無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉○分如字能論本或作論是故大人之行不出乎害人大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉不多仁恩無害而不自多其恩動不為利應理而動而理自無害○為于偽反不賤門隸任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斷賤○措七故反貨財弗爭各使分定不多辭讓適中而已事

焉不借人(各使自任)不多食乎力(足而已)不賤貪汙(理自無欲)行殊乎俗(已獨無可無不可所以與俗殊○行下孟反下堯桀之行同)不多辟異(任理而自殊)○(辟四亦反)為在從眾(從眾之所為)不賤佞諂(自然正直)世之爵祿不足以為勸戮恥不足以為辱(外事不棲於心)知是非之不可為分細大之不可為倪(故玄同也)聞曰道人不聞(任物而物性自通不則功名歸物矣故不聞)至德不得(得者生於失也物各無失則得名去也)大人無己(任物而已)○(無己音紀)約分之至也(約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圍者為然)河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大

北海若曰以道觀之物無貴賤各自足也○惡音烏下同以物觀之自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之者也以俗觀之貴賤不在已斯所謂倒置也以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊米也知豪末之為丘山也則差數覩矣所大者足也所小者無餘也故因其性足以名大則豪末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫覩差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也○稱尺證反勝音升以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東

西之相反而不可以相無則功分定矣天下莫不相與為彼我而彼我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為脣齒脣齒者未嘗相為而脣亡則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下大業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也○自為于偽反註內自為相為皆同餘如字

以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素

不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不能相為也可見矣昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其迹則爭讓之迹也尋其迹者失其所以迹矣故絕滅也○之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂而王往況反白公名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為常也梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也鴟鵂夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見丘山

言殊性也就其殊而任之則萬物莫不當也○梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也室玲悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反騏音其驥音冀驊户花反騮音留李云騏驥驊騮皆駿馬也捕音步本又作搏徐音付狸力之反狌音姓向同又音生崔本作鼬由又反技其綺反鴟尺夷反崔云鴟鵂鶹與委畏同撮七括反崔本作最音同蚤音早說文跳蟲齧人者也淮南子鴟夜聚蚤察分豪末許慎云鴟夜聚食蚤蚤不失也司馬本作蚉音文云鴟鵂鶹夜取蚉食令郭本亦有作蚉者崔本作爪云鵂鶹夜聚人爪於巢中也瞋尺夷反向處辰反司馬云張也崔音眩又師慎反本或作瞑故曰蓋師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若

以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也○師是或云師[illegible]也治直吏反注皆同是猶師天而無地師陰而無[illegible]其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去哉○舍音捨下同帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者謂之義之徒默默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家俗之所貴有時而賤物之所大時或小順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同也○篡初患反歟之下如字女音汝後放此下音烏河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾

終柰何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍貴賤之道反覆相尋○衍如字又以戰反崔云無所貴賤乃反為美也本亦作畔衍李云猶漫衍合為一家覆芳服反

無拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與天道蹇崔本蹇作浣云猶洽也

何少何多是謂謝施隨其分故所施無常○謝施如字司馬云謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施

無一而行與道參差不能隨變則不齊於道○參初林反差初宜反

嚴乎若國之有君其無私德公當而已○嚴魚檢反又如字

繇繇乎若祭之有社其無私福天下之所同求○繇音由

泛泛乎其若四方之無窮其無所畛域泛泛然無所在○泛孚劒反字又作氾畛之忍反域

于逼反舊于目反兼懷萬物其孰承翼掩御羣生反之分內而平往者也豈扶疎而承翼哉是謂無方無方故能以萬物為方萬物一齊孰短孰長莫不皆足道無終始物有死生死生者無窮之變耳非終始也不恃其成成無常處一虛一滿不位乎其形不以形為位而守之不變年不可舉欲舉之令去而不能○令力呈反時不可止欲止之使停又不可消息盈虛終則有始變化日新未嘗守故是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟若馳但當就用耳無動而不變無時而不移故不可執而守何為乎何不為乎夫固將自化若有為不為於其間則敗其自化矣河伯曰然則

何貴於道邪以其自化北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣過分之知遺益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也○藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也非謂其薄之也雖心所安亦不使犯之○薄如字崔云謂以體著之言察乎安危知其不可逃也寧於禍福安乎命之所遇謹於去就審去就之非己莫之能害也不以害為害故莫之能害故曰天在內人在外天然

在內而天然之所順者在外故太宗師曰知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也德在乎天恣人任知則流蕩失素也知天人之行本乎天位乎得此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○行如字蹢躅而屈伸與機會相應者有斯變也○蹢丈益反又持革反躅丈錄反又音濁伸音申反要而語極知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也○要於妙反曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也故曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣無以故滅

命不因其自為而故為之者命其安在乎無以得殉名所得有常分殉名則過也謹守而勿失是謂反其真真在性分之內夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心夔謂蚿曰吾以一足趻踔而行予無如矣今子之使萬足獨柰何蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然蚿謂蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不

知所以知恍然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而或者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄智慮䫥然忘其為而任其自動故萬物無動而不逍遥也○夔求龜反一足獸也李云黄帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黄帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蓮蚿音賢又音玄司馬云馬蚿蟲也廣雅云蛆渠馬蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外跉勑甚反郭苑咸反一音初稟反卓本亦作踔同勑角反李云跉卓行貌噎吐臥反噴普悶反又芳奔反又孚悶反霧音務郭武貢反勝音升恍亡本反

蚿謂風曰予動吾脊脊而行則有似也今予蓬蓬然起於北海蓬蓬然

入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能之恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才之所爲使羣才各自得萬物各自爲則天下莫不逍遥矣此乃聖人所以爲大勝也○蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌鰌音秋李云藉也藉則削也本又作蹲子六反又七六反迫也折之舌反蜚音飛又扶貴反孔子遊於匡宋人圍之數匝而弦歌不惙子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求

通久矣而不得時也將明時命之固當故寄之求諱○孔子遊於匡宋人圍之數色主反匡子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以為陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋為孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之慤本又作轂同丁岁反見賢遍反語魚據反當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適然無為勞心於窮通之間夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也情各有所安○蛟音交父音甫兕徐履反知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之

勇也聖人則無所不安○難乃旦反由處矣吾命有所制矣命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遥矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也○閒音閑無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退公孫龍問於魏牟曰龍少學先生之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以為至達已今吾聞莊子之言汒焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱机太息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之鼃

乎謂東海之鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則沒足滅跗還虷蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎此猶小鳥之自足於蓬蒿〇幾居豈反將甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子少詩照反長張丈反行下孟反知音智沾莫剛反郭音莽論力困反與音余下助句放此開如字本亦作闕兩通本或作闚喙許穢反又昌銳反隱於靳反大音泰埳音坎郭音陷鼃本亦作蛙戶媧反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟇鱉必滅反字亦作鼈吾樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音梵側救反李云如

闌以埳為之著井底闌也字林壯謬反云井壁也赴水如字司馬本作踣云赴也蹶其月反又音厥沉則沒足滅跗方於反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言踊躍於塗中還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蠉郭注云井中小蛣蟩赤蟲也蜎音求兖反蠉音況兖反蛣蟩音吉厥蟹户買反科苦禾反科斗蝦蟇子也擅市戰反專也埳火各反

東海之鱉左足未入而右膝已縶矣明大之不遊於小非樂然○縶猪立反司馬云拘也三蒼云絆也樂音岳又五教反於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗為加益湯之時八年七旱而崖不為加損夫不為頃久推移不以

多少進退者此亦東海之大樂也於是埳井之鼃聞之適適然驚規規然自失也以小羡大故自失○適七句反潦音老弗為于偽反下同頃久司馬云猶早晚也適適始赤反又丈革反郭苑狄反規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚉負山商蚷馳河也必不勝任矣物各有分不可强相希效○竟音境後同蚉音文商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蜙徐市軫反勝音升强其丈反且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與且彼方跐黃泉而登大皇無南無北奭然四

解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通〔言其無不至也○跐音此郭時紫反又側買反廣雅云蹋也踏也履也司馬云測也大皇音泰奭音釋解戶買反〕子乃規規然而求之以察索之以辯〔夫遊無窮者非察辯所得○索所白反〕是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣〔非其任者去之可也〕且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳〔以此效彼兩失之○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應丁夫為餘子邯音寒鄲音丹趙國都也匍匐音蒲又音符匐蒲北反又音服〕今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口呿而不合舌舉而不下

乃逸而走莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以竟内累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中性各有所安也○口呿起據反司馬云開也李音袪又巨劫反濮水音卜陳地水也楚王司馬云威王也先焉先謂宣其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以笥覆之以巾

惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搜於國中三日三

夜揚兵整旅○相息亮反下同梁相梁惠王恐丘勇反捘字又作捜或作傁所求反李悉溝反云索也說文云求也莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵子知之乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷鶵過之仰而視之曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪言物嗜好不同願各有極○鵷於袁反鶵仕俱反李云鵷鶵鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇嗜時志反好呼報反莊子與惠子遊於豪梁之上

莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知

魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也○豪梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絶水曰梁儵魚條音條說文直留反李音由白魚也爾雅云鮂黑鰦郭注即白儵也一音篠謂白儵魚也從七容反樂音洛注下皆同惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣舍其本言而給辯以難也○難乃旦反莊子曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云

已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復扶又反處昌慮反

莊子外篇至樂第十八

音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇者乃全耳○惡烏路反夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤

夭惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉（凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚）夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣（內其形者知足而已）夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣（故親其形者自得於身中而已）人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何之苦也其為形也亦遠矣（夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也○惛音昏又音門）烈士為天下見善矣未足以活

身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人善則過當故不周濟故曰忠諫不聽蹲循勿爭唯中庸之德為然○蹲七旬反郭音存又趣允反循音旬又音脣爭爭鬪之爭下同故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉故當緣督以為經也今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誙誙然如將不得已舉羣趣其所樂乃不避死也○誙誙亡耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是為非以非為是為誙誙本又作脛脛而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也

無懷而恣物耳果有樂無有哉吾以無為誠樂矣夫無為之樂無憂而已又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽俗以鏗鎗為樂美善為譽○鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然無為可以定是非我無為而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活身唯無為幾存百姓足則吾身近乎存也○近附近之近請嘗試言之天無為以之清地無為以之寧皆自清寧耳非為之所得故兩無為相合萬物皆化不為而自合故皆化若有意乎為之則有時而滯也芒乎芴乎而無從出乎皆自出耳未有為而出之也○芒李音荒又乎晃反下同芴音忽下同芴乎芒乎而無有象乎無有

為之家萬物職職皆從無為殖皆自殖耳○萬物職職司馬云職職猶祝祝也李云繁殖貌崇爾雅職主也謂各有主而區别故曰天地無為也而無不為也若有為則有不齊也人也孰能得無為哉得無為則無樂而樂至矣莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之

死是相與為春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以為不通乎命故止也未明而槩已達而止斯所以諭有情者將令推至理以遣累也○踞音據盆謂瓦缶也長丁丈反槩古代反司馬云感也又音骨哀亂貌巨室巨大也司馬云以天地為室也噭古弔反又古堯反令力呈反

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐崘之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹷蹷然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉斯皆先示有情

然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絶於遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣○支離叔與滑音骨崔本作滑介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也崙力門反虛音墟休息也肘竹九反司馬本作肘音趺云肘足上也蹷蹷紀衛反動也惡之烏路反後皆同垢音苟竟音境莊子之楚見空髑髏髐然有形撽以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰

子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之説乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎舊説云莊子樂死惡生斯説謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無為當生而憂死耳比莊子之旨也○髑音獨髏音樓髐苦堯反又許堯反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也撽苦弔反又

古的反說文作拏云旁擊也捶拙鬼反又之睡反馬杖也適唯季反涷丁貢反餒奴罪反援音袁枕針鴆反見髑適反從七容反從容也李徐子用反縱逸也復音服又扶又反矉音頻蹙本又作顣又作蹴同子六反顰於萬反李云矉蹙者愁貌復扶又反

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪孔子曰善哉女問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深夫若是者以為命有所成而形有所適也夫不可損益故當任之而已（）褚猪許反綆格猛反汲索也汲居及反適或作遹吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神

農之言彼將內求於已而不得不得則惑人惑則死內求不得將求於外舍內求而非惑如何○皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝重直用反舍音捨且女獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲一杯三日而死此以已養養鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰷隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞

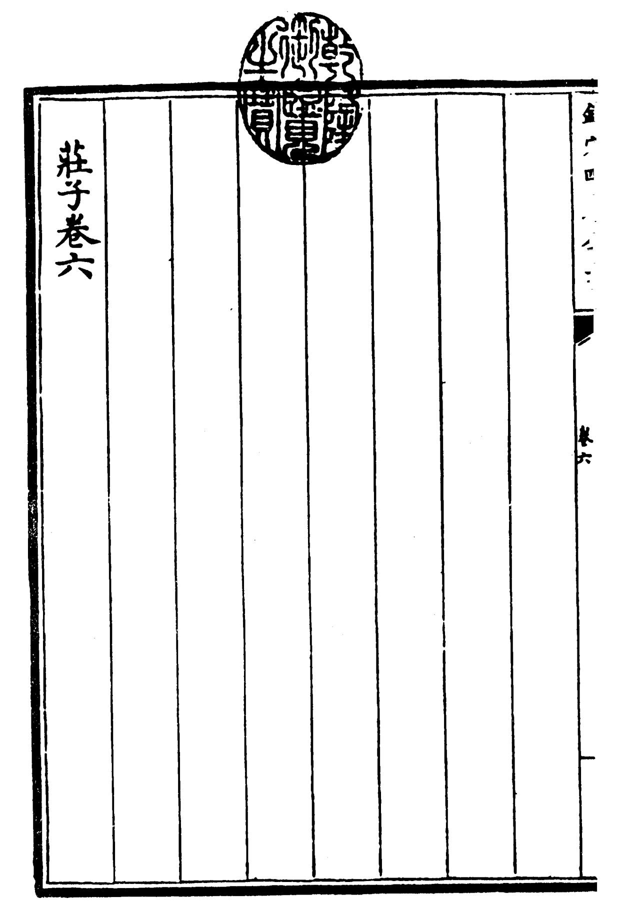
之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也故先聖不一其能不同其事各隨其情○女音汝後同海鳥司馬云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光註爾雅云形似鳳皇御音訝觴音傷于廟司馬云飲之于廟中也九韶常遙反膳如字眩玄遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至反臠里轉反壇大旦反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣鯈音條又音攸又徒由反一音由行戶剛反委於危反蛇以支反又如字譊乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽反司馬音子忽反云衆也還音患又旋面反好呼報反名止於實義設於適是之謂條達而福

持實而適故條達性常得故福持列子行食於道從見百歲髑髏攓蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也各以所遇為樂○道從如字司馬云從道旁也本或作徒攓居輦反徐紀偃反又起虔反司馬云扶也或音厥蓬步東反徐音扶公反若果養乎予果歡乎歡養之實未有定在○若果一本作汝果元嘉本作汝過養司馬本作喜云死也予果元嘉本作予過歡乎司馬本作讙云呼聲謂生也種有幾變化種數不可勝計○種章勇反注同幾居豈反勝音升得水則為㡭得水土之際則為鼃蠙之衣生於陵屯則為陵舄陵舄得鬱棲則為烏足烏足之根為蠐螬其葉為蝴蝶胡蝶胥也化而為蟲生於竈

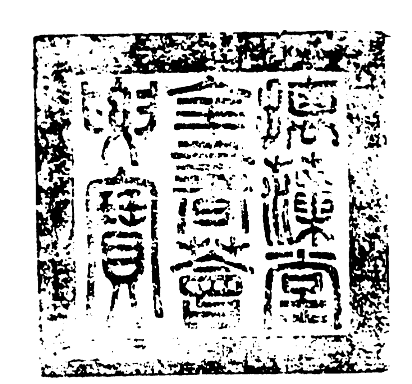
下其狀若脫其名為鴝掇鴝掇千日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚比乎不箰久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也○得水則為𢇍此古絕字徐音絕今讀音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼而生也本或作斷又作續斷得水土之際則為鼃戸蝸反蠙步田反徐我賢反郭父因反又音賓李婢軿反之衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見按之可得如張緜在水中楚人謂之鼃蠙之衣生於陵屯司馬音徒門反云阜也郭音純則為陵舄音昔司馬

云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也一名澤瀉隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦或化為草木草木之精或化為人也陵舄得鬱栖則為烏足司馬云鬱栖蟲名烏足草名生水邊也言鬱栖在陵舄之中則化為烏足也李云鬱栖糞壤也言陵舄在糞化為烏足也烏足之根為蠐音齊螬音曹司馬本作螬蠐云蝎也其葉為胡蝶音牒司馬云胡蝶蛺蝶也草化為蟲蟲化為草未始有極胡蝶胥也一名胥也化而為蟲生於竈下司馬云得熱氣而生也其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也鴝其俱反掇丁活反乾音干沫音末李云口中汁也斯彌李云蟲也食如字司馬本作蝕醯許兮反李音海司馬云蝕醯若酒上蠛蠓也蠛音眠結反蠓音無孔反頤以之反輅音路一音洛黃軦音況徐李休往反司馬云頤輅黃軦皆蟲名九猷音由李云九宜為久久老也猷蟲名也瞀芮豆反又莫住反又亡角反芮如銳反徐如悅反腐

音脯蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一名蚡鼠也羊奚比吡志反箰息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而為物皆生於非類也青寧司馬云蟲名青寧生程李云未聞程生馬馬生人俗本多誤故具錄之

莊子卷六

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣范　鏊

謄錄監生臣鄒世俊

欽定四庫全書薈要

子部

莊子卷七

詳校官主事臣陳木

莊子卷七

晉 郭象 註

唐 陸德明 音義

外篇達生第十九（音義曰以義名篇）

達生之情者不務生之所無以為（生之所無以為者分外物也○達生達暢也通也廣雅云生出也）達命之情者不務知之所無奈何（知之所無奈何者命表事也）養形必先之物物有餘而形不養者有之矣（知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷也○稱尺證反）有生必先無離形形不離而

生亡者有之矣守形大甚故生亡也○離力智反下同大音泰生之來不能卻其去不能止非我所制則無為有懷於其間悲夫世之人以為養形足以存生故猶養之而猶失之而養形果不足以存生養之彌厚則死地彌至則世奚足為哉莫若放而任之雖不足為而不可不為者其為不免矣性分各自為者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之夫欲免為形者莫如棄世棄世則無累無累則正平正平則與彼更生更生則幾矣更生者日新之謂也付之日新則性命盡矣○幾徐其依反事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧所以遺棄

之夫形全精復與天為一俱不為也天地者萬物之父母也無所偏為故能子萬物合則成體散則成始所在皆成無常處○處昌慮反形精不虧是謂能移與化俱也精而又精反以相天還輔其自然也○相息亮反

子列子問關尹曰至人潛行不窒其心虛故能御羣實○關尹李云關令尹喜也室珍悉反蹈火不熱行乎萬物之上而不慄至適故無不可耳非物往可之○蹈徒報反請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列居予語女凡有貌象聲色者皆物也物何以相遠唯無心者獨遠耳○知音智列音例本或作例語魚據反女音汝後同遠于萬反

夫奚足以至乎先是色而已同是形色之物耳未足以相先也則物之造乎不形而止乎無所化常遊於極夫得是而窮之者物焉得而止焉夫至極者非物所制○焉於虔反彼將處乎不淫之度止於所受之分而藏乎無端之紀冥然與變化日新遊乎萬物之所終始終始者物之極壹其性飾則二矣養其氣不以心使之合其德不以物離性以通乎物之所造萬物皆造於自爾夫若是者其天守全其神無郤物奚自入焉夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生

驚懼不入乎其胷中是故逜物而不慴彼得全於酒而猶若是醉故失其所知耳非自然無心者也○郤去逆反隆字或作隊同直類反後皆同乘音繩又繩證反逜音悟郭音愕廣雅云逜忤也郭註云謂干觸慴之涉反懼也李郭音習而況得全於天乎聖人藏於天故莫之能傷也不闚性分之外故曰藏復讎者不折鏌干夫干將鏌鋣雖與讎為用然報讎者不事折之以其無心○鏌音莫本亦作莫干李云鏌耶干將皆古之利劒名吳越春秋云吳王闔閭使干將造劒劒有二狀一曰干將二曰鏌鋣鏌鋣干將妻名也雖有忮心者不怨飄瓦飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情○忮之豉反郭李音支害也字書云很也飄匹遥反郭李云落也復扶又反下章同中丁仲反是以天下平均凡不

平者由有情故無攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也無情之道大矣不開人之天而開天之天不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也開天者德生性動者遇物而當足則忘餘斯德生也開人者賊生知用者從感而求動而不已斯賊生也不厭其天不忽於人任其天性而動則人理亦自全矣○厭李於鹽反徐於瞻反民幾乎以其真民之所患偽之所生常在於知用不在於性動也○幾音機或音祈仲尼適楚出於林中見痀僂者承蜩猶掇之也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也五六月累丸二而不墜則失者錙銖累二丸於竿頭是用手之停審也其承蜩所失者不

過錙銖之間也○痀郭於禹反李徐居具反又其禹反僂郭音縷李徐良付反承一本作美蜩音條蟬也掇丁活反拾也五六月司馬曰黏蟬時也累劣彼反下同司馬云謂累之於竿頭也錙側其反銖音珠累三而不墜則失者十一所失愈少累五而不墜猶掇之也停審之至故乃無所復失吾處身也若厥株拘吾執臂也若槁木之枝不動之至○厥本或作橛同其月反株音誅拘其俱反郭音俱李云厥豎也豎若株拘也槁苦老反雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得遺彼故得此孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其痀僂丈人之謂乎顏淵問仲尼曰吾

嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能言物雖有性亦須數習而後能耳○分如字操七曹反下章同數音朔注下同若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也沒人謂能鶩沒於水底○鶩音木鴨也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也習以成性遂若自然若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車却也視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之却退於坂也○覆芳服反注下同猶其車却也元嘉本無車字覆却萬方陳乎前而不得入其舍覆却雖多而猶不以經懷以其性便故也惡往而不暇

所遇皆閒暇也○惡音烏閒音閑以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殙所要愈重則其心愈矜也○注之樹反李云擊也憚徒丹反又音丹又丈旦反忌也一曰難也殙武典反又音昏又音門本亦作殙說文云殙矜也元嘉本作昏要一遙反其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙夫欲養生全內者其唯無所矜重也田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生學生者務中適○田開之李云開之其名也周威公崔本作周威公竈祝腎上之六反下市軫反字又作緊音同本或作賢學生司馬云學養生之道也中丁仲反下章注而中適同吾子與祝腎遊亦何聞焉田開之曰開之操拔篲以侍門庭亦何聞於夫子威公曰田子無讓

寡人願聞之開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之威公曰何謂也田開之曰魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門縣薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也夫守一方之事至於過理者不及於會通之適也鞭其後者去其不及也○吾子與祝腎遊司馬本以吾子爲上句更云子與祝腎遊拔七曾反扶滿末反徐甫末反李云把也篲似歲反徐以醉反郭子稅反李

尋恚反信醉反戒蘇忽反帚也亦何關於夫子絕句漱如字崔本作趨云匿也視其羸瘦在後者匿著牢中養之也單豹音善李云單豹隱人姓名也水飲元嘉本作飲水縣音玄薄司馬云簾也無不走也司馬云走至也言無不至門奉富貴也李云走往也去起呂反仲尼曰無入而藏藏既內矣而又入之此過於入也無出而陽陽既外矣而又出之此過於出也柴立其中央若槁木之無心而中適是立也三者若得其名必極名極而實當也夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎人之所取畏者衽席之上飲食之間而不知為之戒者過也十殺一耳便大畏之至於色欲之害動皆之死地而莫不冒之斯過之甚也○畏塗司馬云阻

險道可畏懼者也 卒子忽反 知音智 衽而甚反 徐而鴆反 李云卧衣也 鄭注禮記云卧席也 動皆之死地 一本無地字 冒音墨

祝宗人玄端以臨牢筴說彘曰汝奚惡死吾將三月犧汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上則汝為之乎為彘謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自為謀則苟生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中則為之為彘謀則去之自為謀則取之所異彘者何也

欲賭則具亡理常俱且不閒人獸也○筴初革反 李云牢豕室也 筴木欄也 說如字又始銳反 彘直例反 本亦作豕 惡烏路反 犧音羲 司馬云養也 本亦作犧 齊側皆反 後章同 藉在夜反 又在亦反 尻苦羔

反俎莊呂反畫飾之俎也為彘于偽反下自為為彘同食音嗣糠音康糟音遭錯七故反置也又如字本又作措腞直轉反又牧轉反楯食準反徐敕筍反李勑準反司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂力主反司馬云聚僂器名也今冢壙中注為之一云聚僂棺椁也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣無所見公反誒詒為病數日不出齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公夫忿滀之氣散而不反則為不足上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病桓公曰然則有鬼

乎曰有沈有履竈有髻戶內之煩壤雷霆處之東北方之下者倍阿鮭蠪躍之西北方之下者則泆陽處之水有罔象丘有峷山有夔野有彷徨澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其為物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見之者殆乎霸桓公㖞然而笑曰此寡人之所見者也於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也○去反一本作公反泆於代反郭音然說文云可惡之辭也李呼該反一音哀詒

以[illegible]反[illegible]詒李音臺司馬云懈倦貌李云誒詒失魂魄[illegible]數[illegible]所反司馬本作數月皇子告敖如字司馬云皇姓告敖字齊之賢士也累悉音烏忿拂粉反李房粉反滀敕六反之氣散而不反則為不足李云忿滿也滀結聚也精神有逆則陰陽結於內魂魄散於外故曰不足上音時掌反下同而不下則使人善怒下而不上則使人善忘忘病也李云陽散陰凝故怒陰發陽伏故忘也不上不下中丁仲反身當心則為病李云上下不和則陰陽爭而攻心心精神主故病也沈有履司馬本作沈有漏云沈水汙泥也漏神名竈有髻音結徐胡節反郭音詰李音吉司馬云髻竈神着赤衣狀如美女霆音庭又音挺又徒佞反倍音裴徐扶來反鮭本亦作蛙户媧反徐胡佳反蠪音聾又音龍躍之司馬云倍阿神名也鮭蠪狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劒持戟泆音逸司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也罔象如字司馬本作無傷云狀如小兒赤黑色赤爪大

耳長臂一云水神名本亦作華所巾反又音臻司馬云狀如狗有角文身五采𧖴求龜反司馬云狀如鼓而一足方音傍本亦作彷同皇本亦作徨同司馬云彷徨狀如蛇兩頭五采文委於危反又如字朱冠司馬本作俞冠云俞國之冠也其制似螺惡聞烏路反捧苦勇反首司馬本同一本作手䐜敕引反徐敕一反又敕私反司馬云笑貌李云大笑貌紀渻子為王養鬭雞十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景十日又問曰未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣望之似木雞矣其德全矣異雞無敢應者反走矣此章言養之以至於全者猶無敢於外況自全乎○紀渻所景反徐所幸反人姓名也一

本作消消為于僞反王司馬云齊王也虛憍居喬反又巨消反李云高也司馬云高仰頭也應應對之應下同響許丈反本亦作嚮景於領反又如字李云應響鳴領景行孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鼈之所不能游也見一丈夫游之以為有苦而欲死也使弟子並流而拯之數百步而出被髮行歌而游於塘下孔子從而問焉曰吾以子為鬼察子則人也請問蹈水有道乎曰亡吾無道吾始乎故長乎性成乎命與齊俱入與汩偕出磨翁而旋入者齊也回伏而湧出者汩也○呂梁司馬云河水有石絕處也今西河離石西有此縣絕世謂之黃梁淮南子曰古者龍門未鑿

河出孟門之上也縣音玄仞音刃七尺曰仞沫音末黿音元鼉徒多反或音檀鼈字又作鱉必滅反苦如字司馬云病也拯拯救之拯敕所主反被皮寄反行歌司馬本作行道云常行之道也長丁丈反下同齊司馬云齊回水如磨齊也汩胡忽反司馬云涌波也

從水之道而不為私焉任水而不任己此吾所以蹈之也孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命曰吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也不知吾所以然而然命也此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也

梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神不似人所作也○梓音子慶李云魯大匠也梓官名慶其名也鐻音據司馬云樂器也似夾鍾魯侯見而

問焉曰子何術以爲焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉臣將爲鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心齊三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也無公朝視公朝若無則跂慕之心絕矣○耗呼報反司馬云損也氣李云氣耗則心動心動則神不專也譽音餘輒丁協反輒然不動貌朝直遥反注同其巧專而外骨消性外之事去也○骨消如字本亦作滑消然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已必取材中者也○見賢遍反中丁仲反則以天合天不離其自然也器之所

以疑神者其是與〔盡因物之妙故乃疑是鬼神所作耳○與音餘〕東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以爲文弗過也使之鉤百而反顔闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應少焉果敗而反公曰子何以知之曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗〔斯明至當之不可過也○東野稷李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢見賢遍反下同莊公李云魯莊公也或云內篇曰顔闔將傅衛靈公太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是衛莊公中丁仲反下同文弗過也司馬云謂過織組之文也使之鉤百而反司馬云稷自矜其能圓而驅之如鉤復迹百反而不知止闔戶臘反元嘉本作盧崔同〕工倕旋而蓋規矩指與物化

而不以心稽故其靈臺一而不桎雖工倕之巧猶任規矩此言因物之易也○倕音垂又音睡旋而蓋規矩指與物化而不以心稽音雞司馬本矩作渠云工倕堯工巧人也旋圓也渠句也倕工巧任規以見為圓覆蓋其句指不以枕度也是與物化之不以心稽留也桎之實反司馬云閡也易音以豉反忘足屨之適也忘要帶之適也百體皆適則都忘其身也○屨九住反要一遙反知忘是非心之適也是非生於不適耳不內變不外從事會之適也所遇而安故無所變從也始乎適而未嘗不適者忘適之適也識適者猶未適也有孫休者踵門而詑子扁慶子曰休居鄉不見謂不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事

君不遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目闇付自然也○踶章勇反司馬云至也詑敕駕反又呼駕反郭都駕反司馬云告也李本作託云覺也扁慶子音篇又符珍反李云扁姓慶子字也難乃旦反賓必刃反惡音烏下同芒然彷徨乎塵垢之外凡非真性皆塵垢也○芒武剛反彷徨元嘉本作房皇音同逍遙乎無事之業凡自為者皆無事之業也是謂為而不恃率性自為耳非恃而為之長而不宰任其自長耳非宰而長之○長丁丈反註同今汝飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而

九竅無中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有間仰天而歎弟子問曰先生何為歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之為具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之

謂以己養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣各有所便也○知音智汙音烏撊其列反又其揭反竅苦弔反跛彼我反蹇紀輦反又紀偃反徐其偃反比如字又呲志反說音悅爲于僞反奏九韶元嘉本作奏韶武樂音洛下同食之音嗣委於危反蛇如字李云大鳥吞蛇司馬云委蛇泥鰌今休款啓寡聞之民也吾告以至人之德譬之若載鼷以車馬樂鴳以鍾鼓也彼又惡能無驚乎哉此章言善養生者各任性分之適而至矣○款敢李云款空也啟開也如空之開所見小也鼷音兮鴳字亦作鷃音晏

莊子外篇山木第二十音義曰舉事以名篇

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁而不取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不材得終其天年夫子出於山舍於故人之家故人喜命豎子殺鴈而烹之豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之鴈以不材死先生將何處莊子笑曰周將處夫材與不材之間似之而非也故未免乎累設將處此耳以此未免於累竟不處山中釋名云山產也產生物也說文云山宣也謂能

宣散氣生萬物也大木釋名云木冒也冒地而產也字林云木衆樹之總名白虎通云木踊也夫如字夫子謂莊子本或即作莊子豐市主反烹普彭反賁也若夫乘道德而浮遊則不然無鬻無訾一龍一蛇與時俱化而無肯專為一上一下以和為量浮遊乎萬物之祖物物而不物於物則胡可得而累邪此神農黃帝之法則也故莊子亦慮焉○累音于訾音紫毀也徐音疵上如字又時掌反量音亮若夫萬物之情人倫之傳則不然合則離成則毀廉則挫尊則議有為則虧賢則謀不肖則欺胡可得而必乎哉悲夫弟子志之其唯道德之鄉乎不可必故

待之不可以一方也惟與時俱化者為能涉變而常通耳○俛直專反司馬云事顧可傳行也挂子卧反本亦作生閒鄉如字一音許亮反市南宜僚見魯侯魯侯有憂色市南子曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬鬼尊賢親而行之無須臾離居然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患慮愈深矣○市南宜僚了蕭反僚力逍反司馬云熊宜僚也居市南因為號也李云姓熊名宜僚按左傳云市南有熊宜僚楚人也無須臾離力智反絕句崔本無離字居然崔讀以居字連上句行下孟反夫豐狐文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也

雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉定也然且不免於罔羅機辟之患是何罪之有哉其皮為之災也今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而遊於無人之野欲令無其身忘其國而任其自化也〇豐司馬云大也胥疏如字司馬云胥須也疏蒺也李云胥相也謂相望疏草也辟婢亦反刳音枯廣雅云屠也去皮起呂反下去欲去君同洒先典反▲亦作洗音同欲如字徐音蘇▲令力呈反章末同南越有邑焉名為建德之國寄之南越取其去魯遠也其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏與而不求其報不知義之所適不知禮之所將猖

狂妄行乃蹈乎大方各恣其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎其生可樂其死可葬言可終始處之○樂音洛吾願君去國捐俗與道相輔而行所謂去國捐俗謂蕩除其胸中也君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何真謂欲使之南越市南子曰君無形倨形倨躓礙之謂無形倨音據司馬云無倨傲其形躓之質反又知吏反礙五代反無留居留居滯守之謂○無留居司馬云〻無留安其居〻為君車形與物夷心與物化斯寄物以自載也君曰彼其道幽遠而無人吾誰與為鄰吾無糧我無食安得而至焉市南子曰少君之費寡君之欲雖無糧而乃足所謂知足

則無所不足也○我一本作餓君其涉於江而浮於海望之而不見其崖愈往而不知其所窮絶情欲之遠也送君者皆自崖而反君欲絶則民各反守其分君自此遠矣超然獨立於萬物之上也故有人者累有人者有之以為巳私也見有於人者憂見有於人者為人所役用也故堯非有人非見有於人也雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不從巳斯非見有於人也○與音預吾願去君之累除君之憂而獨與道遊於大莫之國欲令蕩然無有國之懷○大莫莫無也方舟而濟於河有虛船來觸舟雖有惼心之人不怒有一人在其上則呼張歙

之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛已以遊世其孰能害之世雖變其於虛已以免害一也○方舟司馬云方並也惼必善反副雅云急也呼火故反下同張歙許及反徐許擬反邪跦攝反張開也歙歙斂也北宮奢為衛靈公賦歛以為鍾為壇乎郭門之外三月而成上下之縣王子慶忌見而問焉曰子何術之設奢曰一之閒無敢設也泊然抱一耳非敢假設以益事也○北宮奢李云衛大夫居北宮因以為號奢其名也為衛于偽反歛力艶反為壇但丹反李云祭也講之故為壇也上下之縣音玄司馬云八音備為縣而聲高下王慶忌李云王族也

慶忌周大夫也怪其簡遠故問之泊步各反奢聞之既雕既琢復歸於朴還用其本性也侗乎其無識任其純朴而已○侗止東恫動二反無知貌字林云大貌一音動儻乎其怠疑無所趣也○儻音敕蕩反萃乎芒乎其送往而迎來無所欣說○萃在醉反芒莫郎反說音悅來者勿禁往者勿止任彼也從其強梁順乎梁也○彊御多力也隨其曲傅無所係也○曲傅音附司馬云曲附己者隨之也本或作傅張戀反因其自窮用其不得不爾故朝夕賦斂而毫毛不挫當故無損○挫音子卧反而況有大塗者乎泰然無執用天下之自為斯大通之塗也故曰經之營之不日成之

孔子圍於陳蔡之間七日不火食大公任往弔之曰子

幾死乎曰然子惡死乎曰然自同左好惡耳聖人無好惡也〇大音泰任如字李云大公大夫稱任其名幾音祈又音機惡烏路反注及下同好呼報反章內同任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉名曰意怠其為鳥也翂翂翐翐而似無能引援而飛迫脅而棲既弘大針緩又心無常保〇翂音紛字或作盼翐音秩徐音秩字或作昳司馬云翂翂翐翐舒遲貌一云飛不高貌李云羽翼聲迫脅而棲李云不敢獨棲迫脅在衆鳥中終足容身而宿辟害之至也進不敢為前退不敢為後常從容處中〇從七容反食不敢先嘗必取其緒其於隨物而已〇緒次緒也是故其行列不斥與衆俱也〇行戶剛反下亂行同斥音尺而外人卒不得害是以免於

患患害生於役知以奔競○卒子恤反終也又七忽反直木先伐甘井先竭才之害也子其意者飾知以驚愚修身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也夫察焉小異則與眾為迕矣混然大同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遣迹故因陳蔡以託意○知音智汙音烏揭其列[illegible]揭[illegible]反[illegible]昔吾聞之大成之人曰自伐者無功功成者墮名成者虧恃功名以為己成者未之嘗有也○墮許規反孰能去功與名而還與眾夫功自眾成故還之○去起呂反道流而不明昧然而自行耳居得行而不名處彼皆居然自得此行耳非由名而後處之○行如字又下孟反注同純純常常乃比於狂無心而動故也削

迹捐勢不為功名功自彼成故勢不在我而名迹皆去是故無責於人人亦無責焉恣情任彼故彼各自當其責也至人不聞子何喜哉寂泊無懷乃至乂也○泊步各反孔子曰善哉辭其交遊去其弟子逃於大澤衣裘褐食杼栗取於棄人間之好也○衣於既反褐户割反杼食汝反又音序入獸不亂羣入鳥不亂行若草木之無心故為鳥獸所不畏鳥獸不惡而況人乎蓋寄言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也孔子問子桑雩曰吾再逐於魯伐樹於宋削迹於衛窮於商周圍於陳蔡之間吾犯此數患親交益疏徒友益散何與子桑雩曰子獨不

聞假人之亡與林回棄千金之璧負赤子而趨或曰為其布與赤子之布寡矣布謂匹帛也○桑雽音戶本又作雽音于李云桑姓雽其名隱人也或云姓桑雽名隱伐樹於衛一本作伐樹於宋削迹於衛數所主反何與音餘下放此假古雅反李云國名林回司馬云殷之逃民之姓名為如字下同又皆于偽反布謂貨財也為其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親去利故淡

道合故親也決如字又徒暫反小人甘以絕飾利故甘利不可常故有時而絕也彼無故以合者則無故以離夫無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書弟子無挹於前其愛益加進去飾任素故也○無挹音揖李云無所執持也去起呂反異日桑雽又曰舜之將死真泠禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率因形率情不矯之以利也○真司馬本作直泠音零禹司馬云泠曉也謂以真道曉語禹也泠或為命又作令令猶敎也緣則不離率則不勞形不假故常全情不知故常逺不離不勞則不求文以待形任朴而直前也不求文以待形

固不待物（朴素而足）莊子衣大布而補之正緳係履而過魏王魏王曰何先生之憊邪莊子曰貧也非憊也士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其間雖羿蓬蒙不能眄睨也（遭時得地則申其長蒙故雖古之善射莫之能害）（衣於既反大布司馬云麤布也緳賢節反又苦結反司馬云帶也係履李云履穿故係過古禾反魏王司馬云惠王也憊皮拜反又薄計反司馬本作病騰音騰本亦作騰柟音南木名攬擥歷敢反蔓音萬郭武丰反王往況反司馬本作往長丁亮反本又作張音同司馬直良反云兩枝相去長遠也羿音詣武戶係反蓬

蒙符恭反徐扶公反司馬云羿古之善射者逢蒙羿之弟子眄莫練反䁀莫顯反本或作睥普計反睨音詣邪五嵆反李云邪視也枝其綺反及其得柘棘枳枸之閒也危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也今處昏上亂相之閒而欲無憊奚可得邪此比干之見剖心徵也夫勢不便而強為之則受戮矣○柘章夜反枳吉氏反又音紙枸音矩悼如字又直弔反便婢面反注同相息亮反見賢遍反強上聲下同孔子窮於陳蔡之閒七日不火食左據槁木右擊槁枝而歌焱氏之風有其具而無其數有其聲而無宮角木聲與人聲犁然有

當於人之心顏回端拱還目而窺之仲尼恐其廣己而造大也愛己而造哀也曰回無受天損易唯安之故易○協苦老反下同猋氏必遙反古之無為帝王也挈然力兮反又力之反司馬云挈然猶衆然當丁浪反還音旋窺徐起規反造司馬云造適也易以豉反註下同無受人益難物之儻來不可禁禦無始而非卒也於今為始者於昨為卒則所謂始者即是卒矣言變化之無窮人與天一也皆自然夫今之歌者其誰乎任其自爾則歌者非我也回曰敢問無受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮桎不行天地之行也運物之泄也不可逃也○桎之實反運司馬云動也泄息列反司馬云發也徐以世反言與之偕逝之

謂也所謂不識不知而順帝之則也○言我也為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎所以待天乎所在皆安不以損為損斯待天而不受其損也何謂無受人益難仲尼曰始用四達感應旁通為四達爵祿並至而不窮旁通故可以御高大也物之所利乃非已也非已求而取之吾命有在外者也人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已君子不為盜賢人不為竊吾若取之何哉盜竊者私取之謂也今賢人君子之致爵祿非私取也受之而已故曰鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖落其實棄之而走避禍之速○知音智鷾音意鴯音而或云鷾鴯燕也目之所不宜處昌呂

反言不可止處目巳羅絡知之故弃之也其畏人也而襲諸人間未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人間此烏之所以稱知也社稷存焉爾況之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所以為難也何謂無始而非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者莫覺其變○譯市戰反司馬云授予也焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳日夜相代未始有極故正而待之無所為懷也○為於虔反下同何謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也凡所謂天皆明不為而自然人之不能有天性也言自然則自然矣人安能故有此自然哉自然耳故曰性聖人晏然體逝而終矣晏然無矜而體與變

似也

莊周遊乎雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留之覩一蟬方得美蔭而忘其身螳蜋執翳而搏之見得而忘其形

執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也○雕徐音彫本亦作彫陵之彫樊音煩司馬云雕陵陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之内也樊或作埜埜古野字感丸洮反運寸司馬云可回一寸也感周之顙息蕩反李云感觸也翼殷不逝目大不覩司馬云殷大也曲折曰逝李云翼大逝難目大視希故不見人蹇起虔反躩李驅碧反徐九縛反司馬云疾行也案即論語云足躩如也彈徒旦反留力救反司馬云宿留伺其便也螳音堂蜋音郎執

翳於計反司馬云執草以自翳也搏郭音博徐音付見乎賢遍反異鵲從而利之見利而忘其真目能覩翼能逝此鳥之真性也今見利故忘之○真司馬云真身也莊周怵然曰噫物固相累相為利者恒相為累○怵敕律反二類相召也夫有欲於物者物亦有欲之捐彈而反走虞人逐而誶之誶問之也○誶本又作訊音信問也司馬云以周為盜栗也莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子何為頃間甚不庭乎莊周曰吾守形而忘身夫身在人間世有夷險若推夷易之形於此世而不處此世之所宜斯守形而忘身者也○三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月藺力信反一本作藺且子餘反司馬云藺且莊子弟子易以豉反虔直洛反觀於濁水

而迷於清淵（見彼而不明即因彼以自見幾忘反鑒之道也○見賢遍反）且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗（不違其禁令也）今吾遊於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙遊於栗林而忘真栗林虞人以吾為戮吾所以不庭也（以見問為戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃毀仲尼賤老聃上掊擊乎三皇下痛病其一身也○掊普口反）

陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不知其惡也陽子曰弟子記之行賢而去自賢

之行安往而不愛哉言自貧之道無時而可○長[illegible]馬云陽朱也去起呂反[illegible]

莊子[illegible]篇田子方第二十一音義曰以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工文侯曰谿工子之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故無擇稱之文侯曰然則子無師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之子方曰其爲人也真無假也○田子方李云魏文侯師也名無擇數稱雙角反又所主反下同谿音溪又音兮司馬本作雞工李云谿工賢人也人貌而天雖貌與人同而獨任自然虛緣而葆

真○虛而順物故真不失○葆音保本亦作保清而容物夫清者患於大潔今清而容物與天同也○大音泰物無道正容以悟之使人之意也消蕭然清虛正已而已而物邪自消○邪似嗟反無擇何足以稱之子方出文侯儻然終日不言名前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾以聖知之言仁義之行為至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動口鉗而不欲言自覺其近○儻然敕蕩反司馬云失志貌語魚據反知音智行下孟反解戶買反鉗其炎反徐其嚴反吾所學者真土梗耳非真物也○直如字本亦作真下句同元嘉本此作真下句作直土梗更猛反司馬云土梗土人也遭雨則壞夫魏直為我累耳

(知至貴者以人爵為累也)溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也至於齊反舍於魯是人也又請見溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪曰吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎(槃辟其步逶蛇其跡○溫伯雪子李云南國賢人也蘄音祈從

七容反辟婢亦反道如字本又作違於危反蛇以支反其諫我也似子其道我也似父禮義之弊有斯飾也○道音導是以歎也仲尼見之而不言已知其心矣子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣目裁往意已達無所容其德音也○夫音符目擊而道存矣司馬云見其目動而神實已著也擊動也顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦

辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絶塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周無器而民滔乎前而不知所以然而已矣仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之夫心以死為死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也○奔逸司馬本逸作佚瞠敕庚反又丑郎反字林云直視貌一音杜哽反又敕孟反比毗志反滔乎前吐刀反謂無人君之器滔聚其前也又杜高反惡可音烏與音餘下哀與同喪息浪反下章同日出東方而入於西極萬物莫不比方皆可見也有目有趾者待是而後成功目成見功足成行功也是出則

存是入則亡直以不見爲亡耳竟不亡萬物亦然有待也而死有待也而生待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也吾一受其成形而不化以待盡夫有不待變而爲無故一受成形則化盡無期也效物而動自無心也日夜無隙恒化新也而不知其所終不以死爲死也薰然其成形薰然自成又奚爲哉○薰許云反知命不能規乎其前丘以是日徂不係於前與變俱往故曰徂○徂如字司馬本作殂云病也吾終身與女交一臂而失之可不哀與夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未嘗以此爲哀奚獨哀死邪○令力呈反下章注同女音汝女殆著乎吾所以著也彼已盡矣

而女求之以為有是求馬於唐肆也唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恒無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言女殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣女安得有之○殆著乎吾所以著也郭著音張慮反注同又一音張略反司馬云吾所以著者外化也女殆庶於此耳吾一不化者則非女所及也是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又云唐亭也司馬本作廣肆云廣庭也求馬於市肆廣庭非其所也處昌慮反復扶又反舍音捨吾服女也甚忘服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言女去忽然思之恒欲不見女服吾也亦甚忘俱爾耳不問賢之與聖未有得停者雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能

離俗絶塵而與物無不冥也○離力智反下章文同孔子見老聃老聃新沐方將被髮而干熱然似非人寂泊之至○被皮寄反干本或作乾熱乃牒反又丁立反司馬云不動貌說文云怖也泊步各反孔子便而待之少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於獨也無其心身而後外物去也○待或作侍見賢遍反眩玄遍反與音餘下同掘徐音屈槁苦老反老聃曰吾遊於物之初初未有而歘有故遊於物初然後明有物之不為而自有也○歘訓弗反孔子曰何謂邪曰心困焉而不能知口辟焉而不能言欲令仲尼必求之於言意之表也○辟必亦反司馬云辟卷不開也又婢亦反徐敷赤反嘗為

女議乎其將試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必○為于偽反至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地言其交也兩者交通成和而物生焉或為之紀而莫見其形莫見為紀之形明其自爾消息滿虛一晦一明日改月化日有所為未嘗守故而莫見其功自爾故無功生有所乎萌萌於未聚也死有所乎歸歸於散也始終相反乎無端而莫知乎其所窮所謂迎之不見其首隨之不見其後非是也且孰為之宗孔子曰請問遊是老聃曰夫得是至美至樂也得至美而遊乎至樂謂之至人至美無美至樂無樂故也○且如字舊子餘反

（樂音洛下反注同）孔子曰願聞其方曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也（死生亦小變也○行下孟反又如字）喜怒哀樂不入於胷次（知其小變而不失大常李云次中也）夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎（愈不足患○滑古沒反介音界）棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也（知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也）貴在於我而不失於變（所貴者我也而我與變俱故無失也）且萬化而未始

有極也夫孰足以患心已為道者解乎此所謂縣解○解戶買反注同孔子曰夫子德配天地而猶假至言以修心古之君子孰能脫焉老聃曰不然夫水之於汋也無為而才自然矣至人之於德也不修而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉不修不為而自得也○汋音灼又上若反李以略反李云取也孔子出以告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與醯雞者甕中之蠛蠓○醯許西反司馬云若酒上蠛蠓也甕烏弄反蠛亡結反蠓元孔反微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也比吾全於老聃猶甕中之與天

地矣莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者莊子曰魯少儒哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服者未必知其道也公固以為不然何不號於國中曰無此道而為此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者獨有一丈夫儒服而立乎公門公即召而問以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一

人耳可謂多乎德充於内者不脩飾於外○見賢遍反亦如字魯哀公司馬云莊子與魏惠王齊威王同時在哀公後百二十年冠古亂反圜音圓句音矩徐其俱反李云方也屨徐居具反緩户管反司馬本作綬玦古穴反斷丁亂反號號令也百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏死生不入於心故足以動人内自得者外事全也○飯煩晚反忘其賤謂忘其飯牛之賤也宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半有一史後至者儃儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴臝君曰可矣是真畫者也内足者神閑而意定○受揖而

立司馬云受命揖而立也舐本或作䑛食紙反儃儃吐袒反徐音但李云舒閑之貌般字又作槃礴傍各反徐數各反司馬云般礴謂箕坐也臝本又作臝同力果反司馬云將畫故解衣見形閒音閑文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣卿以卒歲○文王觀於臧李云臧地名也司馬本作文王微服而觀於臧夫本或作人非持其釣有釣者也竟無所求常釣也不以得失經意其於假釣而已文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之無天也於是旦而屬之夫夫曰昔者寡人夢見良人黑色而顴乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎諸大夫

蹵然曰先君王也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其無它又何卜焉遂迎臧丈人而授之政典法無更偏令無出三年文王觀於國則列士壞植散羣長官者不成德斔斛不敢入於四竟列士壞植散羣則尚同也所謂和其光同其塵○屬音燭夫夫皆方于反司馬云夫夫大夫也一云夫夫古讀為大夫顧而占反郭李而兼反又而銜反駁邦角反偏米蹄李云一蹄偏赤也乘敎留反蹵子六反本或作愀在久七小二反先君王司馬云言先君王靈神之所致令本或作命王其無它司馬云無違命壞音怪下同植音值散羣司馬云植行列也散羣言不養徒衆也一云植者疆界頻遣屋以偫疎者也長丁丈反下同官者不成德司馬云不利功

名也斔斛音庾李云六斛四斗曰斔司馬本作斔鮏云斔讀曰終鮏讀曰史竟音境下同長官者不成德則同務也潔然自成則與衆務異也斔斛不敢入於四竟則諸侯無二心也天下相信故能同律度量衡也文王於是焉以為大師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身無聞為功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也○大音泰昧音妹泛徐敷句反遁徐困反顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎仲尼曰默女無言夫文王盡之也任諸大夫而不自任斯盡之也而又何論刺焉彼直以循

斯須也斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也○刺七賜反列御寇為伯昏無人射引之盈貫盈貫謂溢鏑也○為于偽反盈貫古亂反司馬云鏑也鏑丁歷反措杯水其肘上左手如柜右手如附技右手放發而左手不知故可措之杯水也○措七故反肘竹九反柜音矩本亦作柜同發之適矢復沓矢去也箭適去復歃沓也○適丁歷反復扶又反下反注同歃色洽反方矢復寓箭方去未至的已復寄杯於肘上言其敏捷之妙也當是時猶象人也不動之至伯昏無人曰是射之射非不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射乎於是無人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足

二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵伯昏無人曰夫至人者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也○逡七旬反汗户旦反揮音揮斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱今女怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎○怵敕律反恂李又作眴音荀爾雅云恂慄也目之志恂謂眩也欲以眩悦人之目故怵也中丁仲反又如字中精神也悲息浪反後章同肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去之而無憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用

心獨奈何孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可卻也其去不可止也吾以為得失之非我也而無憂色而已矣我何以過人哉且不知其在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼曠然無係玄同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也○楙甫反方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉躊躇四顧謂無可無不可○躊直留反躇直於反仲尼聞之曰古之真人知者不得說美人不得濫盜人不得刦伏戲黃帝不得友伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友於人也○刦居業反元嘉本作却

我書義死生亦大矣而無變乎已況爵祿乎若然者其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人已愈有割肌膚以為天下者使我但失也使人人自得而已者與人而不損於已也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損已為物而枝於自得之地也○大山者泰介音界憊皮拜反以為于偽反下同楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三言有三亡徵也○凡君如字司馬云凡國名在汲郡共縣按左傳凡周公之後也隱七年天王使凡伯來聘俗本此後有孔子窮於陳蔡及孔子謂顏回二章與讓王篇同衆家並於讓王篇音之檢此二章無郭註似如重出古本皆無謂無者是也凡君曰凡之亡也不足以喪吾存

遺凡故也夫凡之亡不足以喪吾存則楚之存不足以存存夫遺之者不以亡為亡則存亦不足以為存矣曠然無矜乃常存也由是觀之則凡未始亡而楚未始存也存亡更在於心之所措耳天下竟無存亡

莊子外篇知北遊第二十二音義曰以義名篇

知北遊於玄水之上登隱弅之丘而適遭無為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得道三問而無為謂不荅也非不荅不知荅也知不得問反於白水之南登狐闋之上

而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰無思無慮始知道無處無服始安道無從無道始得道知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是耶黃帝曰彼無為謂真是也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不知故聖人行不言之教任其自行斯不言之教也○知北遊音智又如字於玄水之上李云玄水水名司馬崔本上作北隱弅符文反又音紛又符紛反李云隱出弅起丘貌白水水名狐闋苦穴反司馬李云狐闋丘名睹丁古反

〔狂屈求勿反徐又其述反司馬向崔本作詘李云狂屈佯張似人而非也以之言司馬云之是也唉哀在反徐烏來反李音熙云應聲語焉據反不近附近之近下同〕道不可致〔道在自然非可言致者也〕德不可至〔不失德故稱德稱德而不至也〕仁可為也義可虧也禮相偽也故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者道之華而亂之首也〔禮有常則故矯效之所由生也〕故曰為道者日損〔損華偽也〕損之又損之以至於無為無為而無不為也〔華去而朴全則雖為而非為也〕令已為物也〔物失其所故有為物〕雖復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎〔其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不

雖○易以豉反注同生也死之徒知變化之道者不以為死也生之始孰知其紀更相為始則未知孰死孰生也○更音庚人之生氣之聚也聚則為生散則為死俱是聚也俱是散也若死生為徒吾又何患患生於異故萬物一也是其所美者為神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為神奇神奇復化為臭腐故曰通天下一氣耳各以所美為神奇所惡為臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉○惡烏路反註同復扶又反下同聖人故貴一知謂黃帝曰吾問無為謂無為謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈

狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其真是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝為知言明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物槩乎可得而見也○標必遙反

天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說此孔子之所以云予欲無言○大美謂覆載之美也聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無為任其自為而已大聖不作唯因任也

觀於天地之謂也觀其形容象其物宜與天地不異今彼神明至精與彼百化百化自化而神明不奪物已死生方圓莫知其根也夫死者已自死生者已自生圓者已自圓方者已自方未有為其根者故莫知扁然而萬物自古以固存豈待為之而後存為○扁音篇又音幡六合為巨未離其內計六合在無極之中則陋矣○離力智反其內謂不能出自化也秋豪為小待之成體秋毫雖小非無亦無以容其質天下莫不沈浮終身不故日新也陰陽四時運行各得其序不待為之惛然若亡而存昭然若存則亡矣○惛音昏又音泯油然不形而神挈然有形則不神○油音由謂無所給惜也萬物畜而不知此之

謂本根（畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也○畜本亦作滀同敕六反注同）可以觀於天矣（與天同觀）齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來舍德將為汝美道將為汝居汝瞳焉如新生之犢而無求其故言未卒齧缺睡寐被衣大說行歌而去之曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持（與變俱也○被衣音披本亦作披瞳敕紅反郭寬蜂反李云未有知貌齧缺睡寐體向所說畏其視聽以寐耳受道速故被衣喜也說音悅槁苦老反）媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人哉（獨化者也○媒音妹又武朋反晦音悔李云媒媒晦

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有夫道夫身者非汝所能有也塊然而自有耳身非汝所有而況無哉○丞如字李云舜師也一云古有四輔前疑後丞蓋官名夫音符塊苦對反舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也○委司馬云委積也孫子非汝有是天地之委蛻也氣自委結而蟬蛻也○蛻吐卧反又音悅又敎外反又始銳反又始劣反故行不知所往處不知所持食不知所味皆在自爾中來

故不知也天地之彊陽氣也又胡可得而有邪彊陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也天地之強陽氣也郭云強陽猶運動耳案言天地尚運動況氣聚之生何可得執而留也孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道老聃曰汝齊戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將為汝言其崖略夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道皆所以明其獨生而無所資借○晏於諫反徐於顯反又於見反問音閒齊側皆反瀹音澡戒云清也掊普口反徐方垢反知音智窅烏了反為于偽反無形謂太初也形本生於精皆由精以至粗○形本生於精精謂常道也而萬物以形相生故九竅者胎生八

竅者卵生（言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也○竅苦弔反卵力管反往章勇反）其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也（夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇遊遂六合與化偕行也）邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物無方（人生而遇此道則天性全而精神定○邀古堯反思息嗣反恂音荀）天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與（言此皆不得不然而自然耳非道能使然也○天不得不高謂不得一道不能爲高也與音餘下皆同）且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷

之矣斷棄知慧而付之自然也博之不必知博觀異書為博斷端管及注同若夫益之而

不加益損之而不加損者聖人之所保也使各保其正分而已故無

用知慧為也淵淵乎其若海容恣無量魏魏乎其終則復始也與化

俱者乃積無窮之紀可謂魏魏○魏魏魚威反復扶又反運量萬物而不匱用物而不役已

故不匱也○運量音亮萬物而不匱衆依反謂任物自動物物各足度也則君子之道彼其

外與各取於身而足萬物皆往資焉而不匱此其道與運用物故我不

匱此明道之體性在於不體不體而物自得故曰此其道與言生道之無功無功乃是稱道也○體涉艶反下

同中國有人焉非陰非陽無所偏名處於天地之間直且為

人㪍然自放所遇而安了無功名○且如字借子餘反將反於宗不逐末也自本觀之生者喑醷物也直聚氣也○喑音蔭郭音闇李音飲一音於感反醷於界反郭於感反李音意一音他感反李郭皆云喑醷聚氣貌雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以為堯桀之是非死生猶未足殊況壽夭之間哉○桀居苙反果蓏有理物無不理但當順之○蓏徐力果反人倫雖難所以相齒人倫有知慧之變故難也然其知慧自相齒耳但當從而任之聖人遭之而不違順所遇也過之而不守宜過而過調而應之德也偶而應之道也調偶和合之謂也帝之所興王之所起也如斯而已人生天地之間若白駒之過郤忽然

而已乃不足惜○白駒或云日也郤去逆反本亦作隙隙孔也注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉出入者變化之謂耳言天下未有不變也○勃步忽反油音由漻音流李音礫已化而生又化而死俱是化也生物哀之死物不哀人類悲之死類不悲解其天弢墮其天袠獨脫也○天弢敕刀反字林云弓衣也墮許規反袠陳筆反紛乎宛乎變化絪縕○宛於阮反絪音因本亦作烟音因縕於云反本亦作煴音同魂魄將往乃身從之乃大歸乎無為用心於其間也不形之形形之不形不形形乃成若形之則敗其形矣○敗補邁反是人之所同知也雖知之然不能任其自形而反形之所以多敗非將至之所務也務則不至此衆人之所同

論也雖論之然故不能不務所以不至也彼至則不論○恍然不覺乃至恍亡本反論則不至明見無值閒至乃值辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得默而塞之則無所奔逐故大得東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在東郭子曰期而後可欲令莊子指名所在○東郭子李云居東郭也惡音烏令力呈反莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應莊子曰夫子之問也固不及質舉其摽質言無所不在而方復怪此斯不及質也○螻力侯反蟻魚綺反稊大西反本又作蕛稗步卦反本又

作稗蒲賣反李云稊稗二草名甓本又作甓步歷反屎尸旨反溺詩音反本或作尿溺乃弔反正獲之問於監市履豨也每下愈況豨大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣○正獲之問於監古銜反市履豨虛豈反每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市魁也豨大豕也履蹋也夫市魁履豕履其股脚豨難肥處故知豕肥耳問道亦況下賤則知道也瘦色救反處昌慮反汝唯莫必無乎逃物若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道物至道若是大言亦然明道不逃周徧咸三者異名同實其指一也嘗相與遊乎無何有之宮同合而論無所終窮乎若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後

知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊徙無窮也○徧音遍嘗相與無為乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎此皆無為故也○澹徒暫反閒音閑寥已吾志寥然空虛○寥音遼無往焉而不知其所至志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已驚矣○驚如字本亦作驚音務去而來不知其所止斯順之也吾已往來焉而不知其所終但往來不由於知耳不為不往來也往來者自然之常理也其有終乎彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮馮閎者虛廓之謂也大知遊乎寥廓恣變化之所如故不知也○彷音旁本亦作傍徨音皇馮皮冰反又普耕反又步耕反閎音宏李云馮宏皆大也郭云虛廓之謂也物物者與物無際明物

物者無物而物物自物耳物物自物耳故冥也而物有際者所謂物際者也物有際故

每相與不能冥然真所謂際者也不際之際際之不際者也不際者雖有物物之

名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也既明物物者無物又明物物之不能自物則為之者誰乎哉皆忽然而自爾也○殺色界反徐所例反下同

婀荷甘與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶晝瞑婀荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也○婀於河反荷音河本或作苛

老龍吉李云懐道人也隱於靳反下同闔戸矙反晈音眠奓郭處野反又音奢徐都嫁反又處夜反司馬云開也嚗音剝又孚邈反又孚說反李云放杖聲也投杖本亦作放杖曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫自育吾已下皆以至言為狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言也○僻匹亦反慢武半反徐無見反郭如字地徒旦反徐徒見反郭音但夫音符弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉言體道者人之宗主○弇音奄堈音剛弔李云弇堈體道人弔其名繫焉謂萬物所歸投也今於道秋豪之端萬分未得處一焉秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎明夫至道非言之所

得也唯在乎自得耳視之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也冥冥而猶復非道明道之無名也○復扶又反於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何無為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而歎

曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知凡得之不由於知乃實也○與無為之知益知字中崔本作卬無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也故默成乎不聞不見之域而後至焉知形形之不形乎形自形耳形形者竟無物也道不當名有道名而竟無物故名之不能當也無始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖問之亦終不聞也道無問問無應絕學去教而歸於自然之意也○去起呂反無問問之是問窮也所謂責空無應應之是無內也實無而假有以應者外矣以無內待問窮

若是者外不觀乎宇宙內不知乎大初是以不過乎崐崙不遊乎大虛若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣○大初音泰婪力男反光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而未能無無也及為無有矣何從至此哉此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎○窅烏了反搏音博大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也○捶郭音丁果反徐之

累反李之睡反大馬司馬也司馬郭云捶者玷捶鉤之輕重而不失之豪芒也或說云江東三魏之間人皆謂鍛為捶音字亦同郭失之令不從此說也玷丁恬反大馬曰子巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也是用之者假不用者也以長得其用而況乎無不用者乎物孰不資焉都無懷則物來皆應○與音餘下同好呼報反長丁丈反冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也言天地常存乃無未有之時冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也昔者吾昭然今日吾

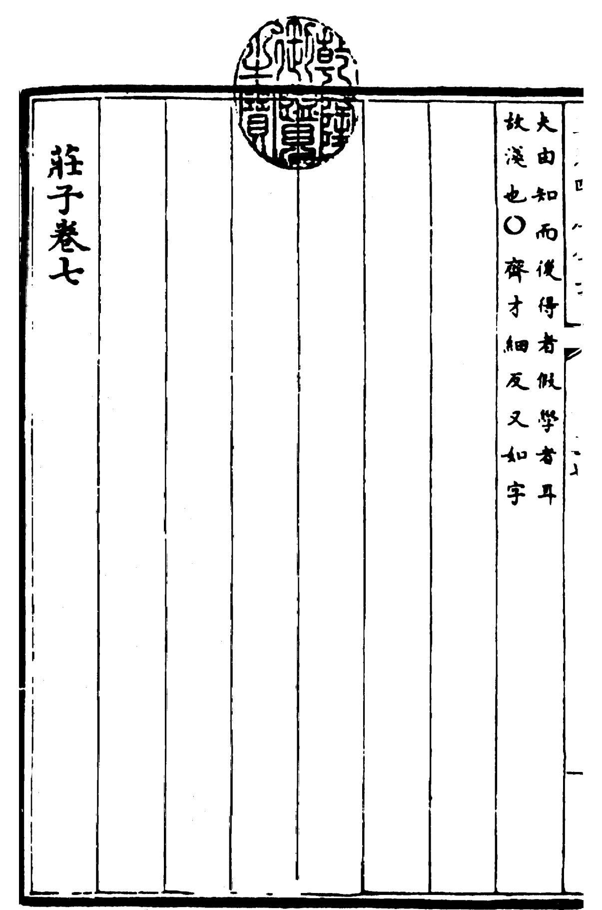
昧然敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之虛心以待命斯神受也○復扶又反見賢遍反令之昧然也且又為不神者求邪思求更致不了○為于偽反無古無今無始無終非唯無不得化而為有也有亦不得化而為無矣是以夫有之為物雖千變萬化而不得一為無也不得一為無故自古無未有之時而常存也未有子孫而有子孫可乎言世世無極○言其要有由不得無故而有傳世故有子孫不待無子而有孫也如是天地不待先無而今有也冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生死者亦獨化而生耳死生有待邪獨化而足皆有所一體死與生各自成體有先

天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已誰得先物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然為先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也○有先惡慮反下及注同聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也取於自爾故恩流百代而不廢也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其遊仲尼曰古之人外化而內不化以心順形而形自化今之人內化而外不化以心使形與物化者一不化者

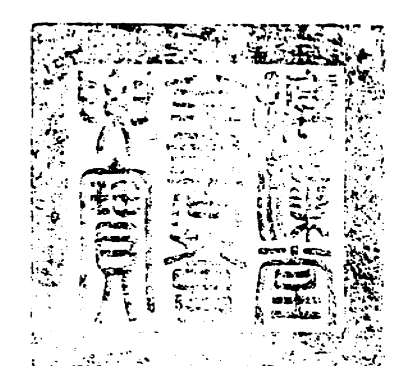
也（常無心故一不化一不化乃能與物化耳）安化安不化（化與不化皆任彼耳斯無心也）安與之相靡（直無心而恣其自化耳非將迎而靡順之）必與之莫多（不將不迎則足而止）狶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室（言夫無心而任化乃羣聖之所遊處○囿音又圃布五反又音布）君子之人若儒墨者師故以是非相䪢也而況今之人乎（䪢和也大儒之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎○䪢子兮反和也）聖人處物不傷物（至順也）不傷物者物亦不能傷也（在我而已）唯無所傷者為能與人相將迎（無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也○冠古亂反）山林與皐壤與使我欣欣

然而樂與山林皐壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也○與音餘下同樂音洛注下皆同樂未畢也哀又繼之夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直謂物逆旅耳不能坐忘自得而爲哀樂所寄也○禦魚呂反夫知遇而不知所不遇知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也知能能而不能所不能所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不由我也當付之自然耳○強其丈反無知無能者固人之所不免也受生各有分也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉至言去言至爲去爲皆自得也齊知之所知則淺矣

夫由知而後得者假學者耳故淺也○齊才細反又如字

莊子卷七

總校官庶吉士臣張能照
校對官中書臣范鏊
謄録監生臣鄒世俊